四庫全書

史部

欽定四庫全書

明會典卷八十六

禮部四十五

祭祀七

合祀神祇二

諸司職掌

一天下府州縣合祭風雲雷雨山川社稷城隍孔子及無祀鬼神等有司務要每歲依期致祭其壇墠廟宇制度牲醴祭器體

式具載洪武禮制

洪武禮制

祭祀儀式

社稷府州縣同

壇制東西二丈五尺南北二丈五尺高三尺俱用營造尺四出陛各三級壇下前十二丈或九丈五尺東西南各五丈繚以周墻四門紅油北門入

石主長二尺五寸方一尺埋於壇南正中去壇二尺五

寸止露圓尖餘埋土中

神號各布政司寓治之所雖係布政司官致祭亦合稱府社府稷

府稱府社之神府稷之神

州稱州社之神州稷之神

縣稱縣社之神縣稷之神

神牌二以木為之硃漆青字身高二尺二寸闊四寸五分厚九分座高四寸五分闊八寸五分厚四寸五分臨祭設于壇上以矮卓盛頓祭畢蔵之

房屋神厨三間用過梁通連深二丈四尺中一間闊一丈五尺九寸傍兩間每一間闊一丈二尺五寸

鍋五口每口二尺五寸

庫房間架與神厨同内用壁不通連

宰牲房三間深二丈二尺五寸三間通連中一間闊一丈七尺五寸九分傍二間各闊一丈于中一間正中鑿宰牲小池長七尺深二尺闊三尺磚砌四面安頓木桊于上宰牲血水聚于池内祭畢擔去仍用蓋房門用鎖宰牲房前舊有小池者仍舊制不必更改無者不必鑿池止於井内取水

滌牲桶四隻寛大可以容牲

祝板以木為之白紙寫文帖其上祭畢焚之

祝文

維洪武年歲次某月朔日某官某等敢昭告于某社之神某稷之神曰品物資生烝民乃粒養育之功司土是賴維茲仲春秋禮宜告報祀謹以牲帛醴齊粢盛庶品式陳明薦尚享

祭器

牲匣四以木為之硃漆底葢各高六寸長二尺三寸闊

二尺二寸葢兩頭用銅環二箇底兩傍用銅環四箇

案卓

神牌案二高一尺一寸闊一尺九寸長三尺三寸

籩豆簠簋案四高一尺一寸闊一尺九寸長二尺三寸

牲匣案四高六寸闊二尺四寸長三尺五寸

祝案一高一尺一寸闊一尺九寸長三尺三寸

酒尊案一高二尺七寸五分闊一尺五寸長五尺卓面

剜三孔仍用木板一片横裝於剜孔之下以盛酒尊

爵帛案一高二尺七寸五分闊二尺三寸長三寸

籩豆簠簋俱用瓷楪簠簋楪稍大

酒尊三用瓷尊每尊用蓋布巾一酌酒杓一

爵六用瓷爵

鉶一用瓷椀

香爐二設于壇之左右

盥洗

尊一用瓷甕　酌水杓一

盆一錫銅瓷隨用　帨布一

案一高二尺七寸五分闊二尺三寸長三尺

祭物

羊一　豕一　帛一黑色長一丈八尺　鉶一盛和羮

籩四　棗　栗　鹽　槀魚

豆四　韭菹　醓醢猪肉鮮　菁菹　鹿醢或用麂兎

簠二　黍　稷

簋二　稻　梁

祭期每歲仲春仲秋上戊日

獻官各布政司及府州縣凡遇祭祀隨處但長官一員行三獻禮餘官止陪祭武官並不預祭

儀注

齋戒

正祭前三日獻官并陪祭官執事人等沐浴更衣散齋二日各宿別室致齋一日同宿祭所散齋仍理事務惟不飲酒不食葱韭薤蒜不弔喪問疾不聽樂不行刑不

判署刑殺文字不預穢惡事致齋惟理祭事

省牲

正祭前一日執事者設香案于宰牲房外賛引引獻官常服詣省牲所賛省牲執事者牽牲從香案前過賛引賛省牲畢遂烹牲以毛血少許盛于盤其餘毛血以凈器盛貯祭畢埋之其牲須要連皮者熟供祭

陳設

前期執事掃除壇之上下并設獻官幕次于中門外執

事者依圖式陳設

正祭

其日清晨執事者各實籩豆酒尊等器并滌爵（臨祭獻官免滌）獻官具祭服簽祝板于幕次執事者置祝于案置帛于篚取毛血盤置神位前牲案下將行禮執事者以牲匣盛牲置于案未啓蓋通賛唱執事者各就位唱陪祭官各就位唱獻官就位賛引引獻官入就位通賛唱瘞毛血執事者以毛血瘞于坎遂啓牲匣蓋

迎神

通贊唱迎神鞠躬拜興拜興拜興拜興平身獻官陪祭皆四拜興平身

奠帛行初獻禮

通贊唱奠帛行初獻禮捧帛者捧帛執爵者執爵以俟贊禮唱詣盥洗所引禮引獻官至盥洗所贊搢笏執事酌水進巾獻官盥手帨手訖盥手帨手不贊贊出笏獻官出笏贊詣酒尊所贊司尊者舉冪酌酒執事者各以爵受酒

贊詣某社神位前引獻官詣神位前贊跪搢笏獻官跪搢笏捧帛者跪進于獻官之右獻官受帛獻帛以帛授執事者奠于案執爵者進于獻官之右獻官受爵贊獻爵獻官獻爵以爵授執事者奠于神位前凡進帛進爵皆在獻官之右贊出笏獻官出笏贊俯伏興平身獻官俯伏興平身贊詣某稷神位前儀同上贊詣讀祝位獻官詣讀祝位贊跪獻官跪贊讀祝讀祝者取祝跪讀于獻官之左畢興置祝于案贊俯伏興平身獻官俯伏興平身

贊復位獻官復位

亞獻

通贊唱行亞獻禮贊引引獻官詣酒尊所贊司尊者舉冪酌酒執事者各以爵受酒贊詣某社神位前引獻官詣神位前贊跪搢笏獻官跪搢笏執爵者跪進于獻官之右獻官受爵贊獻爵獻官獻爵以爵授執事者奠于神位前贊出笏獻官出笏贊俯伏興平身贊詣某稷神位前儀同上贊俯伏興平身獻官俯伏興平身贊復位獻

官復位

終獻

同亞獻儀

飲福受胙

通賛唱飲福受胙執事者設飲福位于壇之中稍北執事者先於社神前取羊一脚置于盤執事者于酒尊所酌酒一爵立俟于飲福位之右賛引獻官詣飲福位賛跪搢笏獻官跪搢笏執事者以爵跪進于獻官之右獻

官受爵賛飲福酒獻官飲訖以虚爵授執事者執事者跪受爵于獻官之左以退賛受胙執事者以胙跪進于獻官之右獻官受胙以胙授執事者執事者跪受于獻官之左捧由中道出賛出笏獻官出笏賛俯伏興平身獻官俯伏興平身賛復位通賛兩拜獻官陪祭官皆兩拜

徹饌

通賛唱徹饌執事者各詣神位前以籩豆稍移動

送神

通贊唱送神贊鞠躬拜興拜興拜興拜興平身獻官陪祭官皆四拜興平身

望瘞

通贊唱讀祝官捧祝進帛官捧帛各詣瘞所獻官陪祭官移身分東西立俟捧帛祝者由中道過獻官拜位通贊唱望瘞贊引贊詣望瘞位引獻官至望瘞位執事者以祝帛焚于坎中將畢以土實坎贊引通贊同唱禮畢

風雲雷雨山川城隍之神

凡各布政司府州縣春秋仲月上旬擇日同壇祭設三神位風雲雷雨居中山川居左城隍居右若府州縣則稱某府某州某縣境内山川之神某府某州某縣城隍之神風雲雷雨帛四山川帛二城隍帛一俱白色附郭府州縣官止隨班行禮不必别祭其祭物祭器獻官及齋戒省牲陳設正祭迎神並與社稷禮同但臨祭時執事者先以毛血瘞于坎通贊不唱瘞毛血奠帛初獻先詣風雲雷雨神位前次詣山川神位前次詣城隍

神位前次詣讀祝所亞獻終獻同初獻不唱奠帛讀祝飲福受

胙其胙于風雲雷雨神位前取羊一脚徹饌送神望燎

亦同社稷儀但改瘞字為燎字

祝文

維洪武年月日某官某等敢昭告于風雲雷雨之神某

府州縣境內山川之神某府州縣城隍之神曰惟神妙

用神機生育萬物奠我民居足我民食某等欽承上命

職守方面布政司用忝職茲土府州縣用今當仲春秋謹具牲醴庶品用仲常

祭尚享

嶽鎮海瀆帝王陵廟

凡五嶽五鎮四海四瀆及帝王陵廟已有取勘定擬致祭去處所在官司以春秋仲月上旬擇日致祭近布政司者布政司官致祭近府州縣者府州縣官致祭各用帛一五嶽五鎮四海各隨方色四瀆用黒色帝王陵廟用白色其牲物祭器儀注並與社稷同但獻官奠爵訖就讀祝惟瘞毛血惟燎與祭風雲雷雨等神同其四海四瀆祝帛俱沉水中毛血仍瘞之

祝文

五嶽如東嶽則稱曰東嶽泰山之神西嶽華山南嶽衡山北嶽恒山中嶽嵩山皆倣此 惟神靈峙方嶽鍾秀厚祇主司生民其功允大時維仲春秋謹具牲醴庶品用伸常祭尚享

五鎮如東鎮則稱東鎮沂山之神南鎮會稽西鎮吳山北鎮醫巫閭中鎮霍山皆倣此 惟神鍾秀崇高一方巨鎮封表有年功著民社時維仲春秋謹具牲醴庶品用伸常祭尚享

四海如東海則稱東海之神西海南海北海皆倣此 惟神靈鍾坎德萬水所宗

功利深廣溥濟斯民時維仲春秋謹具牲醴庶品用伸常祭尚享

四瀆如淮瀆則稱東瀆大淮之神西瀆大河南瀆大江北瀆大濟皆倣此惟神鍾德靈長發源成溪潤澤所加溥利民物時維仲春秋謹具牲醴庶品用伸常祭尚享

事例

洪武元年命中書省令郡縣訪求應祀神祇名山大川聖帝明王忠臣烈士凡有功於國家及惠愛在民者具

實以聞著於祀典令有司歲時致祭　二年令祀典神祇有司依時致祭其不在祀典而嘗有功德于民事蹟昭著者雖不致祭其祠宇禁人毀撤　六年定天下十二省山川皆各省自祭舊合祭京師及四夷山川悉罷之各城隍之神祭日春用三月三日秋用九月九日七年本部奏定天下府州縣社稷之祭正配位各用羊一豕一　令本部頒祭嶽鎮海瀆儀于所在有司其祭各用羊一豕一帛一隨其方色籩豆簠簋皆四鉶一爵

三尊三祭期春二月秋八月上旬擇日　九年令在外百司祭祀初獻亞獻終獻宜以品級尊卑為序　十一年令在外府州縣祭祀典神祇中祀俱用幣小祀只用牲醴　十四年令在外祭山川等神以文職長官一員行禮武官不預如軍民指揮使司則從本司行之　二十九年令在外未入流官陪祭俱用祭服　宣德八年定新官到任以羊豕各一總祀應祀神祇于城隍廟

正統二年令應天府建社稷壇春秋祈報以守臣行事

明會典卷八十六

明會典卷八十七

禮部四十六

祭祀八

合祀神祇三

洪武禮制

凡各處守禦官俱于公廨後築臺立旗纛廟設軍牙六纛神位春祭用驚蟄日秋祭用霜降日祭物用羊一豕

一帛一白色祝一香燭酒果先期各官齋戒一日至日守禦長官武服行三獻禮若出師則取旗纛以祭班師則仍置于廟儀注與社稷同但瘞毛血望燎與風雲雷雨等神同

祭文

惟神正直無私指揮軍士助揚威武皆仗神功某等欽承上命守禦兹土惟兹仲春秋謹以牲醴庶品用伸常祭尚享

以上各項祭祀壇廟宰牲房屋牲帛日期並依已定制

度合用牲匣籩豆簠簋尊爵盥洗等器並如社稷壇樣制成造但案卓用高卓

祭厲

洪武禮制

凡各府州縣每歲春清明日秋七月十五日冬十月一日祭無祀鬼神其壇設于城北郊間府州名郡厲縣名邑厲祭物牲用羊三豕三飯米三石香燭酒紙隨用

儀注

先期三日主祭官齋沐更衣用常服備香燭酒果詣本處城隍發告文通賛者賛鞠躬拜興拜興平身詣神位前跪進爵獻爵奠爵俯伏興平身復位鞠躬拜興拜興平身焚告文禮畢至日設城隍位于壇上祭物用羊一豕一設無祀鬼神于壇下左右如府則曰本府境内無祀鬼神祭物用羊二豕二解置于器同羮飯等鋪設各鬼神位前執事者陳設畢通賛者唱執事者各就位陪祭官各就位主祭官就位鞠躬拜興拜興拜興拜興平身詣神位前跪三

獻酒俯伏興平身復位讀祭文訖鞠躬拜興拜興拜興

拜興平身以祭文同紙焚訖贊禮畢

祭文

維洪武年月日某府官某遵承禮部劄付為祭祀本府

闔境無祀鬼神等衆事該欽奉皇帝聖㫖普天之下后

土之上無不有人無不有鬼神人鬼之道幽明雖殊其

理則一故天下之廣兆民之衆必立君以主之君總其

大又設官分職于府州縣以各長之各府州縣又於每

一百戸内設一里長以綱領之上下之職綱紀不紊此治人之法如此天子祭天地神祇及天下山川王國各府州縣祭境内山川及祀典神祇庶民祭其祖先及里社土穀之神上下之禮各有等第此事神之道如此尚念冥冥之中無祀鬼神昔為生民未知何故而沒其間有遭兵刀而横傷者有死於水火盜賊者有被人取財而逼死者有被人强奪妻妾而死者有遭刑禍而負屈死者有天灾流行而疫死者有為猛獸毒虫所害者有

為饑餓凍死者有因戰鬬而殞身者有因危急而自縊者有因墻屋傾頽而壓死者有死後無子孫者此等鬼魂或終于前代或沒于近世或兵戈擾攘流移于他鄉或人烟斷絶久缺其祭祀姓名泯沒于一時祀典無聞而不載此等孤魂死無所依精魄未散結為隂靈或倚草附木或作為妖怪悲號于星月之下呻吟于風雨之時凡遇人間節令心思陽世魂杳杳以無歸身墮沉淪意懸懸而望祭興言及此憐其慘悽故勑天下有司依

時享祭在京都有泰厲之祭在王國有國厲之祭在各府州有郡厲之祭在各縣有邑厲之祭在一里又各有鄉厲之祭期于神依人而血食人敬神而知禮仍命本處城隍以主此祭欽奉如此今某等不敢有違謹設壇于城北以三月清明日七月十五日十月一日置備牲醴羮飯專祭本府闔境無祀鬼神等衆靈其不昧永享此祭凡我一府境内人民儻有忤逆不孝不敬六親者有姦盜詐偽不畏公法者有拗曲作直欺壓良善者有躲避差徭靠損貧戶

者似此頑惡奸邪不良之徒神必報于城隍發露其事使遭官府輕則笞決杖斷不得號為良民重則徒流絞斬不得生還鄉里若事未發露必遭陰譴使舉家並染瘟疫六畜田蠶不利如有孝順父母和睦親族畏懼官府遵守禮法不作非為良善正直之人神必達之城隍陰加護佑使其家道安和農事順序父母妻子保守鄉里我等闔府官吏等如有上欺朝廷下枉良善貪財作弊蠹政害民者靈必無私一體昭報如此則鬼神有鑒

察之明官府非諂諛之祭尚享

告城隍文

某府遵承禮部劄付為祭祀本府無祀鬼神該欽奉皇帝聖旨普天之下后土之上無不有人無不有鬼神人鬼之道幽明雖殊其理則一今國家治民事神已有定制尚念冥冥之中無祀鬼神昔為生民未知何故而没其間有遭兵刃而横傷者有死于水火盜賊者有被人取財而逼死者有被人強奪妻妾而死者有遭刑禍而

負屈死者有天災流行而疫死者有為猛獸毒虫所害者有為饑餓凍死者有因戰鬬而殞身者有因危急而自縊者有因墻屋傾頽而壓死者有死後無子孫者此等鬼魂或終于前代或没于近世或兵戈擾攘流移于他鄉或人烟斷絶久缺其祭祀姓名泯没于一時祀典無聞而不載此等孤魂死無所依精魄未散結為陰靈或倚草附木或作為妖怪悲號于星月之下呻吟于風雨之時凡遇人間節令心思陽世魂杳杳以無歸身墮

沉淪意懸懸而望祭興言及此憐其慘悽故勑天下有
司依時享祭命本處城隍以主此祭鎮控壇場鑒察諸
鬼等類其中果有生為良善誤遭刑禍死于無辜者神
當達於所司使之還生中國永享太平之福如有素為
兇頑身死刑憲雖獲善終亦出僥倖者神當達于所司
屏之四裔善惡之報神必無私欽奉如此今某等不敢
有違謹於年月日于城北設壇置備牲酒羮飯享祭本
府無祀鬼神等衆然幽明異境人力難為必資神力庶

得感通令特移文于神先期分遣諸將召集本府闔境
鬼靈等衆至日悉赴壇所普享一祭神當欽承勑命鎮
控壇塲鑒察善惡無私昭報為此合行移牒請照驗欽
依施行

里社

洪武禮制

凡各處鄉村人民每里一百戸内立壇一所祀五土五
穀之神專為祈禱雨暘時若五穀豐登每歲一戸輪當

會首常川潔淨壇場遇春秋二社預期率辦祭物至日約聚祭祀其祭用一羊一豕酒果香燭隨用祭畢就行會飲會中先令一人讀抑强扶弱之誓其詞曰凡我同里之人各遵守禮法毋恃力凌弱違者先共制之然後經官或貧無可贍周給其家三年不立不使與會其婚姻喪葬有乏隨力相助如不從衆及犯姦盜詐僞一切非為之人並不許入會讀誓詞畢長幼以次就坐盡歡而退務在恭敬神明和睦鄉里以厚風俗

儀注

前祭一日會首及預祭之人各齋戒一日會首先遣執事人掃除壇所為瘞坎于壇所之西北方深取足容物會首洗滌廚房鑊器以淨室為饌所至晚宰牲執事者以碟取毛血與祭器俱寘于饌所祭器俱用甆瓦器祭日未明執事者于廚中烹牲設五土五穀神位于壇上五土居東五穀居西設讀祝所于壇上居中間設會首拜位于壇下俱南向設預祭人位於其後設引禮及諸執事人

位又於其後執事者于饌所實祭物于碟內解牲體置于二俎置酒于尊書祝文于紙祭物既備執事者各捧設于神位前燃香明燭自會首以下各服常服盥手入就拜位立定執事者執壺于尊中取酒立于五土神位之左引禮者唱鞠躬拜興拜興平身會首以下皆鞠躬拜興拜興平身執事者取毛血瘗于坎中引禮引會首詣五土神位前唱跪會首詣五土神位前跪舉盃執壺者斟酒引禮唱三祭酒會首三祭酒訖引禮唱俯伏興

平身執壺者詣五穀神位之左引禮引會首詣五穀神
位前唱跪會首詣五穀神位前跪舉盃執壺者斟酒引
禮唱三祭酒會首三祭酒訖引禮唱俯伏興平身會首
俯伏興平身引禮唱就讀祝位讀祝者取祝立于讀祝
位之左會首詣讀祝所引禮唱跪會首跪唱讀祝讀祝
者跪讀祝訖興置祝于案引禮唱俯伏興平身會首俯
伏興平身引禮唱復位會首復位引禮唱鞠躬拜興拜
興平身會首以下皆鞠躬拜興拜興平身執事者徹祭

物讀祝者取祭文焚瘞于坎所禮畢行會飲讀誓文禮

祝文

維洪武年月日某府某州某縣某鄉某里某人等謹致祭于五土之神五穀之神曰惟神參贊造化發育萬物凡我庶民悉賴生植時維仲（春東作方興 秋歲事有成）謹具牲醴恭伸（祈告 報祭）伏願雨暘時若五穀豐登官賦足供民食充裕神其鑒知尚享

鄉厲

洪武禮制

凡各鄉村每一里户内立壇一所祭無無祀鬼神專祈禱民庶安康孳畜蕃盛每歲三祭春清明秋七月十五日冬十月一日祭物牲酒隨鄉俗置辦其輪流會首及祭畢會飲讀誓等儀與祭里社同

祭文

某縣某鄉某村某里某社里長某人承本縣官裁旨該欽奉皇帝聖旨普天之下后土之上無不有人無不有

鬼神人鬼之道幽明雖殊其理則一故天下之廣兆民之衆必立君以主之君總其大又設官分職於府州縣以各長之各府州縣又於每一百户内設一里長以綱領之上下之職綱紀不紊此治人之法如此天子祭天地神祇及天下山川王國各府州縣祭境内山川及祀典神祇庶民祭其祖先及里社土穀之神上下之禮各有等第此事神之道如此尚念冥冥之中無祀鬼神昔為生民未知何故而没其間有遭兵刃而横傷者有死

於水火盜賊者有被人取財而逼死者有被人强奪妻妾而死者有遭刑禍而負屈死者有天災流行而疫死者有為猛虎毒虫所害者有為飢餓凍死者有因戰鬬而殞身者有因危急而自縊者有因墻屋傾頹而壓死者有死後無子孫者此等鬼魂或終于前代或没于近世或兵戈擾攘流移於他鄉或人烟斷絶久缺其祭祀姓名泯没於一時祀典無聞而不載此等孤魂死無所依精魄未散結為陰靈或倚草附木或作為妖怪悲號

於星月之下呻吟於風雨之時凡遇人間節令心思陽
世魂杳杳以無歸身墮沉淪意懸懸而望祭興言及此
憐其慘悽故勑天下有司依時享祭在京都有泰厲之
祭在王國有國厲之祭在各府州有郡厲之祭在各縣
有邑厲之祭在一里又各有鄉厲之祭期於神依人而
血食人敬神而知禮仍命本處城隍以主此祭欽奉如
此今某等不敢有違謹設壇于本里以三月清明日七月十五日十月一日
率領某人等百家聯名於此置備羮飯肴物祭于里

里無祀鬼神等衆靈其不昧依期來享凡我一里之中百家之内倘有忤逆不孝不敬六親者有姦盜詐偽不畏公法者有拗曲作直欺壓良善者有躲避差徭靠損貧户者似此頑惡奸邪不良之徒神必報於城隍發露其事使遭官府輕則笞决杖斷不得號為良民重則徒流絞斬不得生還鄉里若事未發露必遭陰遣使舉家並染瘟疫六畜田蚕不利如有孝順父母和睦親族畏懼官府遵守禮法不作非為良善正直之人神必達之

城隍陰加護佑使其家道安和農事順序父母妻子保守鄉里如此則鬼神有鑒察之明我民無謟諛之祭靈其無私永垂昭格尚享

祭告城隍文

某府某縣某鄉某村某里里長某人率領某里人民某人等聯名謹具狀告于本縣城隍之神今來某等承奉縣官裁旨遵依上司所行為祭祀本鄉無祀鬼神事該欽奉皇帝聖旨普天之下后土之上無不有人無不有

鬼神人鬼之道幽明雖殊其理則一今國家治民事神已有定制尚念冥冥之中有等不在祀典之神不得血食之鬼魂無所依私顯靈怪悲號于星月之下呻吟于風雨之時憐其慘悽故勑天下有司依時享祭鄉村里社一年三祭仍命禮請本處城隍以主此祭鎮控壇場鑒察諸鬼等類其中果有生為良善誤遭刑禍死於無辜者神必達于所司使之還生中國來享太平之福如有生為兇惡身死刑憲雖獲善終出於僥倖者神必屏

之四裔善惡之報神必無私欽奉如此今某等不敢有
違欽依於某年某月某日就本里設壇謹備羮飯肴物
祭享于本鄉無祀鬼神等衆然幽明異境人力難為必
資神力庶得感通今特虔誠告于神先期分遣諸將遍
歷所在招集本里鬼靈等衆至日悉赴壇所受祭神當
欽奉勑命鎮控壇塲鑒察善惡無私昭報為此謹具狀
告本縣城隍之神俯垂昭鑒謹狀

犧牲

諸司職掌

一凡祭祀所用牲醴脯醢等物必須預備看養臨期依數供辦不可有缺

事例

洪武初立神牲所設官二人牧養神牲祀前三月付廪犧令滌治如法其中祀滌三十日小祀滌十日者亦如之後改立犧牲所設武職并軍人專管牧養其各壇合用犧牲俱有定數具太常寺職掌 六年本部奏准郊

廟犧牲已在滌者或有傷則出之死則埋之其有疾者亦養於別所待其肥腯以備小祀中祀之用若未及滌或有疾傷者歸所司別用 景泰四年令本部鑄造牲字牢字火烙各一會同禮部御史印記各處解到大祀牛羊 弘治三年令稅課司抽分祭祀猪隻自今依時價折收銀一千兩按季送太倉銀庫每歲委官支出會同御史照依時估收買純全猪胚送犧牲所喂養陸續供祀

明會典卷八十七

明會典卷八十八

禮部四十七

祭祀九

品官家廟

國朝品官廟制未定于是權倣朱子祠堂之制奉高曾祖禰四世之主亦以四仲之月祭之又加臘日忌日之祭與夫歲時俗節之薦享至若庶人得奉其祖父母父

母之祀已有著令而其時享于寢之禮大略同于品官焉

祠堂制度

祠堂三間外為中門中門外為兩階皆三級東曰阼階西曰西階階下隨地廣狹以屋覆之令可容家衆敘立又為遺書衣物祭器庫及神厨于其東繚以周垣別為外門常加扃閉祠堂之内以近北一架為四龕每龕内置一卓高祖居西曽祖次之祖次之父次之神主皆藏

于櫝中置于卓上南面龕外各垂小簾簾外設香卓于堂中置香爐香合于其上兩階之間又設香卓亦如之若家貧地狹則止為一間不立廚庫而東西壁下置立兩櫃西藏遺書衣物東藏祭器亦可地狹則于廳事之東亦可

品官享家廟儀

時日

凡四時之祭用仲月並于孟月下旬之首擇仲月

三旬各一日或丁或亥主祭盛服率兄弟子孫立于祠堂階下北面置卓子于主祭之前設香爐香合环珓于其上主祭以下皆再拜訖主祭焚香薰珓祝曰某將以來月上旬某日祗薦歲事于祖考即以珓擲于地以一俯一仰為吉不吉更卜中旬之日又不吉則不復卜而直用下旬之日既得日乃復位再拜而退若臘日忌日俗節之薦享則不必卜

齋戒

前期三日主祭率衆大夫致齋于外主婦率衆婦女致齋于内沐浴更衣飲酒不得至亂食肉不得茹葷不弔喪不聽樂凡凶穢之事皆不得預

陳設

前一日主祭帥子弟及執事灑掃正寢洗拭椅卓務令蠲潔設高祖考妣位于堂西北壁下南向考西妣東各用一椅一卓而合之曽祖考妣祖考妣考妣以次而東

皆如高祖之位世各為位不相連屬別設旁親無後及卑幼先亡者祔食位于東西壁下凡伯叔祖考妣伯叔考妣兄弟嫂妻弟婦子姪子姪婦之屬皆右男子左婦女東西相向以北為上凡屋不問何向但以前為南後為北左為東右為西設香案于堂中置香爐香合于其上束茅聚沙于香案前及逐位前地上設酒案于東階上別置卓子于其東設酒注一酹酒盞一盥槃醋瓶于其上火爐湯瓶香匙火筯于西階上別置卓子于其西設祝版于其上設盥盆帨

巾各二于阼階下之東又設陳饌大床于其東

省饌

前一日主祭率衆大夫省牲涖殺主婦帥衆婦女滌濯祭器潔釜鼎具祭饌每位果六品菜蔬及脯醢各三品肉魚饅頭糕各一盤羮飯各一椀肝各一串肉各一串務令精潔未祭之前勿令人先食及為猫犬虫鼠所汚

行事

祭之日質明主祭以下各具服主祭者見居官則唐帽

東帶婦人曾受封者則花釵翟衣士人未為官者則幅巾深衣庶人則巾衫結條婦人大襖長裙首飾如制主祭以下具服詣盥手帨手詣正寢神位前設蔬果酒饌設果楪於卓子上南端蔬果脯醢相間次之設盞拌醋楪於北端盞西楪東匙筯居中設酒瓶于架上熾炭于爐主婦炊煖祭饌皆令極熱以合盛出置東階下大牀上次詣祠堂前階下序立主祭位于東兄弟以下位于主祭之東少退子孫及外執事者以次重行列于主祭

之後主婦位在西弟婦姊妹位于主婦之西少退女子子婦及内執事者亦以次重行列于主婦之後皆北向其有伯叔父母位次並居主祭主婦位稍前主祭有母則特位于主婦之前叙立訖主祭升自阼階焚香告曰孝孫某今以仲春之月夏秋冬同有事於顯高祖考某官府君顯高祖妣某封某氏顯曽祖考某官府君顯曽祖妣某封某氏顯祖考某官府君顯祖妣某封某氏顯考某官府君顯妣某封某氏以某親某官府君某親某封某

氏祔食敢請神主出就正寢恭伸奠獻告訖斂櫝正位祔位各置一笥各以執事者一人捧之主祭前導主婦以下皆從至正寢置于西階卓子上主祭啓櫝奉諸考神主出就位主婦奉諸妣神主就位其祔位則各用子弟一人奉之既畢主祭以下皆降復位

叅神

主祭以下敘立如祠堂之儀立定俱拜若尊長老疾者則休于它所

降神

主祭升詣香案前焚香少退立執事者一人實酒于注一人取東階卓子上盤盞立于主祭之左一人執注立于主祭之右主祭跪捧盤盞者亦跪進盤盞主祭受之執注者亦跪斟酒于盞主祭者左手執盤右手執盞灌于茅上以盤盞授執事者俯伏興再拜降復位

進饌

主祭升主婦從之執事者一人以盤奉魚肉一人以盤奉米麪食一人以盤奉羹飯

從升至高祖位前主祭奉肉奠于盤盞之南主婦奉麪食奠于肉西主祭奉魚奠于醋楪之南主婦奉米食奠于魚東主祭奉羹奠于醋楪之東主婦奉飯奠于盤盞之西以次設諸正位使諸子弟婦女各設祔位皆畢主祭以下皆降復位

酌獻

主祭升詣高祖位前執事者一人執酒注立于其右冬月即先煖之主祭奉高祖考盤盞位前東向立執事者

西向斟酒于盞主祭奉之奠于故處次奉高祖妣盤盞亦如之奠訖位前北向立執事者二人舉高祖考妣盤盞立于主祭之左右主祭跪執事者亦跪主祭受高祖考盤盞右手取盞祭之茅上以盤盞授執事者反之故處受高祖妣盤盞亦如之俛伏興少退立執事者炙肝于爐以楪盛之凡弟之長一人奉之奠于高祖考妣前匙筯之南祝取版立于主祭之左跪讀曰某年某月某朔某日孝玄孫某官某敢昭告于顯高祖考某官府君

顯高祖妣某封某氏氣序流易時維仲春追感歳時不勝永慕敢以潔牲柔毛粢盛醴齊祇薦歳事以某親某官府君某親某封某氏祔食尚享畢興主祭再拜退詣諸位獻祝如初毎逐位讀祝畢即兄弟衆男之不為亞終獻者以次分詣本位所祔之位酌獻如儀但不讀祝獻畢皆降復位執事者以它器撤酒及肝置盞于故處曽祖前稱孝曽孫祖前稱孝孫考前稱孝子改不勝永慕為昊天罔極凡祔者伯叔祖父祔于高祖伯叔父祔

于曾祖凡弟祔于祖子孫祔于考餘皆倣此如本位無即不言以某親祔食亞獻則主婦為之諸婦女奉炙肉及分獻如初獻儀但不讀祝終獻則凡弟之長或長男或親賓為之衆子弟奉炙肉及分獻如亞獻儀

侑食

主祭升執注就斟諸位之酒皆滿立于香案之東南主婦升扱匙飯中西柄正筯立于香案之西南皆北向再拜降復位

闔門

主祭以下皆出祝闔門無門處即降簾可也主祭立于門東西向衆丈夫在其後主婦立於門西東向衆婦女在其後如有尊長則少休于它所此所謂厭也

啓門

祝聲三噫歆乃啓門主祭以下皆入其尊長先休于它所者亦入就位主祭主婦奉茶分進于考妣之前祔位使諸子弟婦女進之

受胙

執事者設席于香案前主祭就席北面祝詣高祖考前舉酒盤盞詣主祭之右主祭跪祝亦跪主祭受盤盞祭酒啐酒祝取匙并盤抄取諸位之飯各少許奉以詣主祭之左嘏于主祭曰祖考命工祝承致多福于汝孝孫使汝受禄于天宜稼于田眉壽永年勿替引之主祭置酒于席前俛伏興再拜跪受飯嘗之實于左袂掛袂于季指取酒卒飲執事者受盞自右置注旁受飯亦如之

主祭俛伏興立於東階上西向祝立於西階上東向告利成降復位與在位者皆再拜主祭不拜降復位

辭神

主祭者以下皆再拜

納主

主祭者與主婦皆升各奉主納于櫝主祭以笥歛櫝奉歸祠堂如來儀

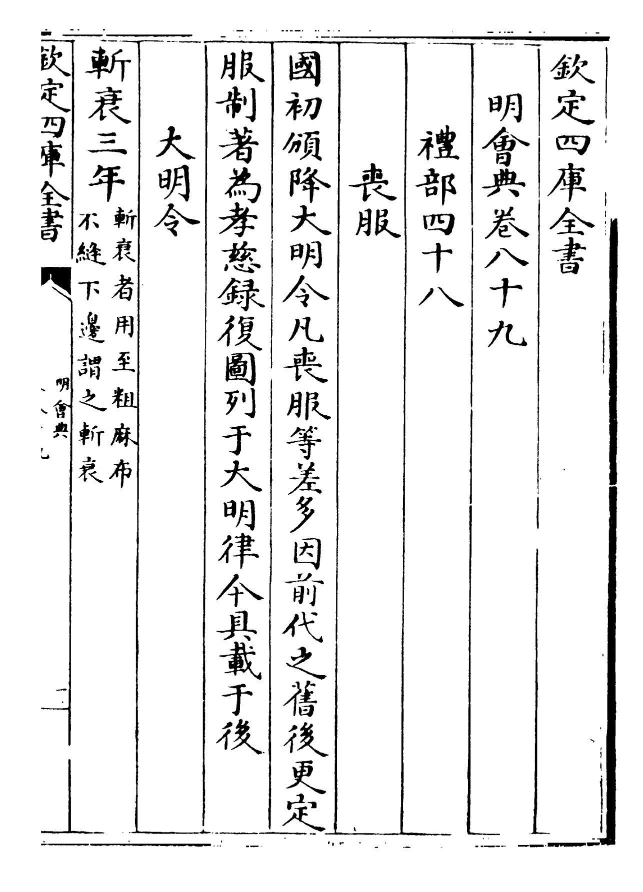
徹

主婦還監徹酒之在盞注它器中者皆入于瓶緘封之所謂福酒果蔬肉食並傳之燕器主婦監滌祭器而藏之

餕

是日設席男女異處尊行自為一列南面自堂中東西分首若止一人則當中而坐其餘以次相對分東西向就坐行酒薦食酒饌不足則以它酒它饌益之將罷主祭頒胙于內執事者徧及微賤其日皆盡

明會典卷八十八

明會典卷八十九

禮部四十八

喪服

國初頒降大明令凡喪服等差多因前代之舊後更定服制著為孝慈録復圖列于大明律今具載于後

大明令

斬衰三年 斬衰者用至粗麻布不縫下邊謂之斬衰

子為父

嫡孫為祖後者為祖為曾高後者亦同

女在室為父已許嫁同

女嫁反在父室為父謂父喪期年內被出者

父為嫡子

妻為夫

妾為主

為夫之父

為人後者為所後父過房與人做孩兒的為後父

齊衰三年齊衰者亦用稍粗麻布縫下邊謂之齊衰

子為母父在同

女在室為母已許嫁同

為祖後者祖卒為祖母為曾高後者亦同

母為長子

女嫁反在室為母謂母喪期年內被出者

婦為夫之母　繼母與母同慈母與母同

繼母為長子

妾為主之長子

為人後者為所後母過房與人做孫兒的為後母

齊衰杖期

父卒母嫁及出妻之子為母報服亦同

為祖後者祖在為祖母為曾高後者亦同

父卒嫡繼慈養母歸宗為之服若改嫁從者為之服報服亦同

夫為妻

齊衰期年

為祖父母父所生庶母亦同

為伯叔父母

為兄弟

為衆子

為兄弟之子女在室者

為嫡孫

為姑姊妹女在室者適人無夫子者同

女在室者為兄弟姪姪女在室同

婦人無夫子者為兄弟姪姪女及姊妹在室同

女為祖父母出嫁同

妾為其子

妾為其父母

庶子為其母謂嫡母在室

女適人為兄弟之為父後者

為人後者為其父母報服亦同

女適人者為父母

妾為嫡妻

為繼父之同居者

妾為主之衆子

舅姑為嫡婦

為夫親兄弟之子男女同

齊衰五月

為曾祖父母

女為曾祖父母　出嫁同

齊衰三月

為高祖父母

女為高祖父母　出嫁同

為繼父不同居　謂先曾同居今不同居

大功九月　大功者以粗熟布長殤九月中殤七月

為同堂兄弟　姊妹在室同

為衆孫女在室同

為女適人者

為姑姊妹適人者

女適人為凡弟姪姑姊妹及姪女在室者同

出母為女

為人後者為其凡弟報服亦同

女適人者為伯叔父母報服亦同

為人後者為其姑姊妹在室者報服亦同

為夫之祖父母

為夫之伯叔父母

為兄弟子之父

為夫兄弟子之婦

夫為人後者其妻為本生舅姑

為衆子婦

為子之長殤中殤男女同

為叔父之長殤中殤

為姑姊妹之長殤中殤

為兄弟之長殤中殤

為嫡孫之長殤中殤嫡曾玄孫同

為兄弟之子長殤中殤

為夫兄弟之子長殤中殤男女同

小功五月小功者以稍粗熟布

為伯叔祖父母

為兄弟之孫

為兄弟之孫女在室者

為同堂伯叔父母

為同堂兄弟之子

為同堂兄弟之女在室者

為從祖姑姊妹之在室者報服亦同

為從祖祖姑在室者報服亦同

為再從兄弟

為外祖父母

為同堂姊妹在室者報服亦同

為母之兄弟姊妹報服亦同

為孫女適人者

妯娌相為服

為人後者為其姑姊妹適人者報服亦同

為夫同堂兄弟之子

為夫兄弟之孫

為夫之姑姊妹在室者適人同報服亦同之

為庶母慈已者

為同母異父兄弟姊妹

為嫡孫之婦

為嫡母之父母兄弟姊妹

母出為繼母之父母兄弟姊妹

為兄弟妻報服亦同

為男女之下殤

為叔父姑姊妹兄弟之下殤

為嫡孫之下殤

為衆孫之長殤男女同

為兄弟之子之下殤

為同堂兄弟姊妹之下殤

為人後者為其姑姊妹兄弟之長殤

出嫁姑為姪之長殤男女同

為夫兄弟子之下殤男女同

為夫之叔父之長殤

緦麻三月 緦麻者以稍細熟布

為族兄弟

為族曽祖父母

為兄弟之曽孫

為族祖父母

為兄弟之曽孫女之在室者

為外孫 男女同

為同堂兄弟之孫 同堂兄弟之孫女在室同出嫁則無服

為再從兄弟之子再從兄弟之女在室同出嫁則無服

為曾孫玄孫

為從母兄弟姊妹

為姑之子

為舅之子

為族曾祖姑在室者報服亦同

為族姑在室者報服同

為族祖姑在室者報服亦同

為從祖姑姊妹適人者報服亦同

女適人者為同堂伯叔父母報服同

為從祖祖姑適人者

庶子為父後者為其母

為人後者為外祖父母

為兄弟之孫女適人者報服亦同

為夫兄弟之曽孫

為夫同堂兄弟之孫

為夫再從兄弟之子男女同

為衆孫之婦

為庶母父之妾有子者

為乳母

為妻之父母報服亦同

為夫之曾祖父母

為夫之從祖祖父母

為凡弟孫之婦

為夫之從祖父母

為夫兄弟孫之婦

為同堂兄弟子之婦

為甥之婦

為夫之外祖父母

為外孫婦

為同堂兄弟之妻

為夫之舅姨

為夫同堂兄弟子之婦

為夫之從父兄弟之妻

為夫之從姊妹在室及適人者

為姊妹之子之婦

子為父母妻妾為夫改葬既葬除之

為從父兄弟姊妹之中殤下殤

為衆孫之中殤下殤男女同

為從祖叔父之長殤

為從祖兄弟之長殤

為從父兄弟之子長殤

為兄弟之孫長殤

為舅姨之長殤

為從祖姑姊妹之長殤

為人後者為其兄弟之中殤下殤

出嫁姑為姪之中殤下殤男女同

為人後者為其姑姊妹之中殤下殤

為人後者為從父母兄弟之長殤

為夫之叔父之長殤下殤

為夫之姑姊妹之長殤

准禮有三殤年十九至十六為長殤十五至十二為中殤十一至八歲為下殤長殤中殤降正服一等下殤降長殤中殤一等即生三歲至七歲者為無服之殤其已娶已嫁則服之如成人

孝慈録

斬衰三年

子為父母

庶子為所生母

子為繼母

子為慈母母卒父命他妾養己者

子為養母謂自幼過房與人

女在室為父母

女嫁反在室為父母謂已嫁被出而歸在父母家者

嫡孫為祖父母承重及曽高祖父母承重者同父不在故

嫡孫為祖承重服若父祖俱亡而子孫為曽高祖後者同

為人後者為所後父母

為人後者為所後祖父母承重

夫為人後則妻從服

婦為舅姑即公婆

庶子之妻為夫之所生母

妻妾為夫

齊衰杖期

嫡子衆子為庶母謂父之妾

嫡子衆子之妻為夫之庶母

為嫁母出母即親生母因父卒改嫁及父在被出者

父卒繼母改嫁而已從之者

夫為妻

齊衰不杖期

父母為嫡長子及衆子

父母為女在室者雖適人而無夫與子者亦同

繼母為長子及衆子

慈母為長子及衆子

孫為祖父母女雖適人不降

為伯叔父母即伯伯姆姆叔叔嬸嬸

妾為夫之長子及衆子為所生子

為兄弟

為兄弟之子及兄弟之女在室者即姪男及姪女

為姑及姊妹在室者雖適人而無夫與子者同

妾為嫡妻

嫁母出母為其子

女在室及雖適人而無夫與子者為其兄弟及兄弟之子姊妹及姪女在室者同

繼母改嫁為前夫之子從已者

為繼父同居兩無大功之親者謂繼父無子孫伯叔兄弟已身亦無伯叔兄弟之類

婦人為夫親兄弟之子

婦人為夫親兄弟之女在室者

女出嫁為父母

妾為其父母

為人後者為其父母即本生父母

女適人為兄弟之為父後者

祖為嫡孫

父母為長子婦

齊衰五月

為曾祖父母女雖適人不降

齊衰三月

為高祖父母女雖適人不降

為繼父先曾同居今不同者

為繼父雖同居而兩有大功以上親者

大功

為同堂兄弟及姊妹在室者

為姑及姊妹及兄弟之女出嫁者

父母為衆子婦

為女之出嫁者

祖為衆孫女在室同

為兄弟之子之婦即姪婦

婦人為夫之祖父母即夫之公婆

婦人為夫之伯叔父母即夫之伯伯姆姆叔叔嬸嬸

婦人為夫之兄弟之子婦即姪婦

婦人為夫兄弟之女嫁人者

女出嫁為本宗伯叔父母即伯伯姆姆叔叔嬸嬸

女出嫁為本宗兄弟及兄弟之子

女出嫁為本宗姑姊妹及兄弟之女在室者

為人後者為其兄弟及姑姊妹在室者

夫為人後者其妻為夫本生父母

為兄弟之子為人後者

小功

為伯叔祖父母　謂祖之兄弟即伯公伯婆叔公叔婆

為同堂伯叔父母　謂父之伯叔兄弟

為再從兄弟及再從姊妹在室者謂同曾祖兄弟即父伯叔兄弟之子女

為同堂兄弟之子即堂姪

為從祖祖姑在室者謂祖之親姊妹即姑婆

為從祖姑在室者即堂姑是父之同堂伯叔姊妹

為同堂兄弟之女在室者即堂姪女

為兄弟之妻

為人後者為其姑姊妹適人者

為嫡孫婦

為同堂姊妹之出嫁者

為孫女適人者

為兄弟之孫及兄弟之孫女在室者即姪孫

為外祖父母即外公外婆

為母之兄弟姊妹即舅舅姨姨

為同母異父之兄弟姊妹

為姊妹之子即甥

為夫之姑及夫之姊妹在室出嫁同

為夫之兄弟及夫兄弟之妻

為夫兄弟之孫及夫兄弟之孫女在室者

為夫同堂兄弟之子及夫同堂兄弟之女在室者

緦麻

為族曾祖父母謂曾祖之兄弟及妻即太伯公伯婆叔公叔婆

為族伯叔祖父母謂祖之同堂兄弟及妻即堂伯公伯婆叔公叔婆

為族父母謂父之再從兄弟同曽祖者即族伯伯伯姆姆叔叔嬸嬸

為族兄弟及族姊妹在室者謂三從兄弟姊妹同高祖者

為族曾祖姑在室者謂曾祖之姊妹即太姑婆

為族祖姑在室者謂祖之同堂姊妹即堂姑婆

為族姑在室者謂父之再從姊妹即族姑

為兄弟之曾孫女在室同即曾姪孫

為曾孫玄孫

為同堂兄弟之孫女在室同出嫁則無服

為再從兄弟之子女在室同即同曾祖兄弟之子

為從祖祖姑及從祖姑及從祖姊妹之出嫁者從祖祖姑從祖姑

謂祖之親姊妹從祖祖姑父之同堂姊妹從祖姊妹己身再從姊妹

為兄弟之孫女出嫁者

為同堂兄弟之女出嫁者堂姪女

為乳母

為舅之子

為姑之子

為兩姨兄弟

為外孫男女同

為婿

為妻之父母妻亡而別娶亦同妻之親母雖嫁出猶服

為兄弟孫之婦

為同堂兄弟子之婦

為同堂兄弟之妻

為外孫婦

為甥婦

婦人為夫之曾祖高祖父母

為夫之從祖祖父母 即夫之祖親兄弟伯公伯婆叔公叔婆

為夫之從祖父母 夫之堂伯叔

為夫兄弟之曾孫

為夫之同堂兄弟

為夫同堂兄弟之孫 孫女同

為夫再從兄弟之子

為夫兄弟孫之婦

爲夫同堂兄弟子之婦

爲夫同堂兄弟之妻

爲夫同堂姊妹在室出嫁同

爲夫之外祖父母

爲夫之舅及夫之姨

爲夫之從祖祖姑及從祖姑在室者從祖祖姑是夫之姑婆從祖姑是夫之堂姑

女出嫁爲本宗從祖祖父母即伯公伯婆叔公叔婆

女出嫁為本宗從祖父母即堂伯堂叔

女出嫁為本宗同堂兄弟之子女即堂叔堂姪女

女出嫁為本宗從祖祖姑及從祖姑在室者從祖祖姑即姑
婆從祖姑即堂姑

女出嫁為本宗同堂姊妹之出嫁者

為人後者為本生外祖父母

明會典卷八十九

欽定四庫全書

史部

明會典卷九十至九十五

詳校官編修臣裴　謙

編修臣程嘉謨覆勘

總校官知縣臣繆　琪

校對官編修臣饒慶捷

謄錄監生臣姚希慶

明會典卷九十

禮部四十九

喪禮一

大喪禮

洪武三十一年遺詔

一天下臣民令到出三日皆釋服嫁娶飲酒皆無禁

一毋發民哭臨宫殿中當臨者皆以旦晡各十五舉哀

禮畢非旦晡臨毋得擅哭

一當給喪事及哭臨者皆毋跣經帶毋過三寸無布車兵器

一諸王各於本國哭臨不必赴京中外管軍戍守官員毋得擅離信地許遣人至京

一王國所在文武衙門官民軍士今後一聽朝廷節制護衛官軍王自處分

一諸王不在令中者皆以此令比類從事

本部議奏事宜

一在京五府六部等衙門官員聞喪次日各易素服烏紗帽黑角帶赴內府聽宣遺詔畢於本衙門齋宿素服朝晡詣几筵哭仍各置孝服至第四日成服朝晡哭臨至葬畢而止仍自成服日為始服孝服二十七日而除其命婦亦於第四日各具孝服由西華門入哭臨不許戴金銀首飾

一諸王世子郡王王妃郡王妃郡主內使宮人等俱服

斬衰三年自聞喪第四日成服為始二十七月而除凡臨朝視事素服烏紗帽黒角帶退朝服衰服

一官員麻布大袖圓領衫不緝邊麻布帽就用所戴帽以布裹之仍垂帶麻腰絰麻鞋

一命婦麻布大袖圓領長衫麻布蓋頭

一明器行移工部及內府司設監等衙門成造照衣生存所用鹵簿器物名件

一作神主用栗木為之制度依家禮

一差行人齎捧遺詔前去各布政司并直隸府州衙門開讀

一在外大小衙門文武官人等詔書到日素服烏紗帽黑角帶行四拜禮跪聽宣訖舉哀再行四拜禮畢仍各置孝服至第四日成服為始每旦幸合屬官僚人等於本衙門朝闕設香案哭臨三日而除

一在外大小衙門各令官一員赴京致祭所用香燭祭物本部備辦

永樂二十二年遺詔喪服禮儀一遵太祖皇帝遺制

本部議奏事宜

一宮中自皇太子以下成服日爲始服斬衰二十七月而除親王世子郡王及王妃世子妃郡王妃公主郡主以下聞喪皆哭盡哀行五拜三叩頭禮第四日成服斬衰二十七月而除凡王親事素服烏紗帽黒角帶退服衰服服内並停音樂嫁娶其祭祀止停百日

一在京文武官初聞喪素服烏紗帽黒角帶明日清晨詣思善門外哭五拜三叩頭退各置斬衰服於本衙門

宿歇不飲酒食肉第四日成服具衰服詣思善門外朝夕哭臨三日又朝臨十日洪熙後朝臨七日各十五舉聲成服日為始服衰服二十七日凡入朝及衙門視事用布裹紗帽垂帶素服腰經麻鞋退服衰服二十七日之外素服烏紗帽黑角帶二十七月而除聽選辦事等官服衰服監生吏典僧道人等素服以成服日為始皆赴順天府朝闕設香案朝夕哭臨三日又朝臨十日洪熙後朝臨七日各十五舉聲仍各素服二十七日而除文武官命婦聞

喪第四日各服麻布大袖圓領長衫麻布蓋頭清晨由西華門入哭臨三日命婦去金銀首飾素服二十七日凡音樂祭祀官員軍民人等停一月軍民素服婦人素服不粧飾俱二十七日

一在外俱以聞喪日為始令到日之文武官員素服烏紗帽黑角帶行四拜禮跪聽宣讀訖舉哀再行四拜禮畢各置斬衰服於本衙門宿歇不飲酒食肉第四日成服每旦率合屬官僚人等服衰服就本衙門朝闕設香

案朝夕哭臨三日又朝臨十日洪熙後無朝臨十日禮各十五舉聲成服日為始服衰服二十七日衙門視事用布裹紗帽垂帶素服腰絰麻鞋退服衰服二十七日後素服烏紗帽黑角帶二十七月而除文武官命婦聞喪素服舉哀三日各十五舉聲去金銀首飾素服二十七日而除軍民男女皆素服一十三日凡音樂祭祀官員軍民人等並停百日男女嫁娶官員停百日軍民停一月

一在京文武官孝服每員官給麻布一疋自製四裔使

臣工部造輿孝服諸王公主遣官及内外文武官員人等詣几筵祭祀者光禄寺備祭物翰林院撰祭文引赴思善門外行禮各處進香官辭歸者諸王公主所遣臨期司禮監請旨給賜其方面官與路費鈔二十錠餘十錠

一京城聞喪日為始寺觀各聲鐘三萬杵禁屠宰四十九日

一上尊謚儀前期三日齋戒前一日遣官祭告天地宗

廟社稷如常儀是日内侍官置册寶輿于奉天門捧册寶置輿中皇帝具衰服詣奉天門内侍官舉册寶輿導引官導皇帝後隨降階陞輅百官序立金水橋南北向俟册寶輿將至皆跪册寶輿過畢輿隨皇帝後至思善門外序立北向皇帝降輅册寶輿由中門入至几筵殿丹陛上導引官導皇帝由左門入内贊唱執事官各司其事導引官導皇帝就丹陛上拜位捧册寶官捧册寶由左門入至几筵前分左右立北向導引官奏四拜皇

太孫親王皇孫陪拜丹陛上百官陪拜思善門外内賛
及鴻臚寺官同時傳賛四拜畢導引官導皇帝由殿左
門入詣大行皇帝神位前奏跪内賛及鴻臚寺官傳賛
皇太孫以下及百官皆跪奏進冊捧冊官跪進冊于皇
帝之左皇帝受冊獻畢授捧冊官置于案奏進寶捧寶
官跪進寶皇帝受寶獻畢授捧寶官置于案奏宣冊宣
冊官跪宣冊于皇帝之左畢奏宣寶如宣冊畢奏俯伏
興平身四拜傳賛亦如之奏復位導引官導皇帝由殿

左門出就拜位奏四拜傳贊同禮畢行祭禮導引官導
皇帝詣几筵前就拜位奏四拜畢奏跪獻酒畢贊讀祝讀
祝官讀畢亞獻終獻禮並如初奏四拜傳贊並同畢導
引官導皇帝由左門入詣神位前捧冊寶授内侍官捧
入導引官導皇帝入内置冊寶畢奏叩頭畢導引官導
皇帝由左門出至丹陛上奏禮畢傳贊同導引官導皇
帝還宫
一二十七日以後皇帝服素冠麻衣麻絰臨朝退仍衰

服

一葬祭等儀發引前三日行奏告禮百官預齋戒三日遣官以葬期告天地宗廟社稷皇帝衰服告几筵皇太子親王以下皆衰服隨班行禮是日後百官衰服朝

一臨至發引日止京師內外禁樂至祔祭日止禁屠宰至葬畢日止發引前一日遣官祭金水橋午門端門承天門御橋大明門德勝門清河橋沙河京都應祀神祇并經過去處應祀神祠是夕設辭奠皇帝后妃皇太子

親王以下皆衰服以序致祭司禮監禮部錦衣衛官提
督執事者設大昇輿於午門外依圖式陳設葬儀於午
門外幷大明門外發引日設啓奠內侍陳設禮饌拜位
如常儀內導引官導皇帝衰服詣拜位皇太子親王以
下各就拜位贊禮贊四拜奠帛獻酒讀祝四拜舉哀興
哀止望瘞禮畢內導引官導皇帝詣几筵殿內稍東西
向立皇太子親王以下丹陛上稍東立執事者升徹帷
幔等物拂拭梓宮畢內待徹啓奠內執事官進龍輴于

几筵殿下設真亭神帛輿謚冊寶輿于丹陛上設祖奠如啟奠儀畢内導引官導皇帝詣梓宫前稍東西向立導皇太子由殿左門入立于皇帝之南稍東西向親王以下俱於丹陛上稍東西向立内侍於梓宫前跪奏請靈駕進發内侍捧謚冊寶次捧神帛由殿中門出各置輿内次捧銘旌由中門出執事官升捧梓宫内執事持翣左右蔽梓宫降殿内侍官於梓宫前跪奏請梓宫升龍輴執事官奉登龍輴訖以綵帷飾梓宫執翣仍列左右内侍

繖扇侍衛如儀列舊所御儀仗居前謚册神帛眞亭銘旌以次而行内導引官導皇帝由殿左門出后妃皇太子親王及宮眷後隨至午門内設遣奠如祖奠儀進帛爵讀祝官各隨地之所宜立侍於梓宮前跪奏請靈駕進發司禮監官率儀衛謚册寶輿等前行皇帝后妃皇太子親王以下皆哭盡哀内侍於皇帝前跪奏請還宮内侍導引皇帝還宮后妃以下俱還宮執事舁梓宮由中門出至午門外禮官跪奏請梓宮升大昇輿執事官

奉梓宮升輿訖禮官跪奏請靈駕進發司禮監禮部錦衣衛整視葬儀以次前行皇太子親王以下哭送靈駕出至端門外行辭祖禮執事官預設褥位于太廟中香案前梓宮至端門外禮官跪奏請辭祖導引官導皇太子易常服詣神帛輿前跪禮官捧神帛授皇太子皇太子捧神帛輿由廟街左門入至太廟褥位跪置神帛于褥興皇太子正立於神帛後贊禮贊跪皇太子跪禮官跪于皇太子之左奏太宗文皇帝謁辭禮官興贊禮

贊俯伏興皇太子俯伏興贊五拜三叩頭禮畢皇太子
跪捧神帛興仍由廟左門出至輿前以神帛授禮官禮
官跪受神帛安奉輿中訖跪奏請靈駕進發皇太子仍
喪服親王以下隨行梓宮由承天門大明門中門出皇
太子親王以下俱由左門出步送至德勝門外騎送至
陵在途并至陵俱朝夕奠哭臨諸王皇親駙馬公侯伯
及文武百官軍民耆老四品以上命婦以序沿途設次
致祭祭畢文武官不係山陵執事及分送者并命婦耆

老悉還大昇輿行縁途每程預設校尉舁送選委内官同錦衣衛官專一提督務在起止有節行步安徐縁途宿頓之處預先搭蓋席殿仍量盖席房以貯儀仗等物至陵執事官先陳龍輴于獻殿門外俟大昇輿至禮官詣大昇輿前跪奏請靈駕降輿升龍輴詣獻殿執事官奉梓宫升龍輴由中門入皇太子親王俱由左門入詣獻殿安奉訖謚冊寶等輿仍陳於前行安神禮執事陳禮饌如常儀設皇太子拜位于梓宫前内侍導皇太子

詣拜位賛四拜興賛跪奠酒讀祝俯伏興賛四拜舉哀
興哀止賛禮畢親王以下陪拜如常儀遣官祀后土幷
天壽山俟掩玄宮設遷奠執事官陳禮饌如常儀設皇
太子拜位于梓宮前内侍導皇太子詣拜位賛四拜興
賛跪奠帛奠酒讀祝訖俯伏興賛四拜舉哀興哀止望
瘞親王以下陪拜如常儀退將掩玄宮内侍導皇太子
親王以下詣梓宮前跪内侍奏請靈駕赴玄宮俯伏興
執事官升奉遷梓宮入皇堂安奉訖内侍捧謚册寳置

于前陳列明器等畢行贈禮執事官陳禮饌于皇堂門外奉玉帛安置于香案前設皇太子拜位于前内侍導皇太子詣拜位贊四拜興贊跪贊奠酒贊進贈執事官捧玉帛跪進于皇太子之右皇太子受玉帛獻畢以受内執事捧入皇堂安置訖贊俯伏興皇太子俯伏興贊四拜舉哀興哀止贊贈事畢内侍出遂掩玄宫掩畢行享禮于玄宫前如還奠儀遣官祀后土及祭天壽山掩玄宫將畢内侍設香案于玄宫門外陳禮饌如儀設題

主案于香案前西向設皇太子拜位于前北向内侍盥手出主于案上題主官盥手西向題主畢内侍奉主置于神座藏神帛于箱中置其後内侍跪奏請太宗文皇帝神靈上神主奏訖贊四拜興贊跪獻酒讀祝俯伏興贊四拜舉哀興哀止内侍啓櫝受主訖跪奏請神主降座升輿奉神主升靈輿至獻殿上内侍跪奏請神主降輿升座奉神主即座訖行初虞禮執事官陳禮饌于神主前設皇太子拜位于香案前内侍引皇太子就拜位

贊四拜興贊行初獻禮贊跪皇太子跪奠帛奠酒讀祝
畢俯伏興亞獻終獻贊四拜舉哀興哀止望瘞禮畢内
侍捧神帛箱埋于殿前屏處潔地焚凶器于野葬日初
虞柔日再虞剛日三虞後間日一虞至九虞止在途皇
太子行禮還京皇帝親行禮神主啓行將還内侍於神
主前跪奏請神主降座升輿還京奏訖俯伏興於靈座
上奉神主升靈輿進行儀仗侍衛如儀皇太子後隨在
途仍朝夕奠神主還京先於城外置幄次錦衣衛教坊

司備鼓吹不作百官衰服奉候城外神主至入幄次百官序列於前行五拜三叩頭禮畢候神主進行百官後從至午門外儀衛等退導引官導皇帝衰服奉迎于午門内神主至轝哀步導神主升几筵殿内皇帝立于殿上稍東西向内侍于靈轝前跪奏請神主降轝升座奏訖捧神主安奉于靈座訖行安神禮執事官陳設如常儀内導引官導皇帝詣拜位奏四拜興奏跪奠酒讀祝俯伏興奏四拜舉哀興哀止奏禮畢皇太子親王以下

陪拜如常儀百官於思善門外隨班行禮傳唱如儀明日百官行奉慰禮虞祭內侍陳禮饌拜位于几筵前如常祭儀內導引官導皇帝衰服詣拜位皇太子親王以下衰服各就拜位行四拜禮初獻奠帛獻酒讀祝亞獻終獻贊四拜舉哀興哀止望瘞禮畢卒哭用虞祭後剛日禮同虞祭自是惟朝夕奠祔享用卒哭之明日太常寺陳設禮饌于太廟如常享儀樂設而不作設儀衛繖扇于午門外內侍官設皇帝拜位于几筵殿上進御輦于

殿前丹陛上内導引官導皇帝衰服詣拜位贊四拜樂
衰輿衰止立於拜位之東西向内侍詣靈座前跪奏請
太宗文皇帝神主降座升輦詣太廟祔享奏訖内侍捧
神主由殿中門出安奉于御輦内侍執繖扇侍衛如儀
至思善門外皇帝易祭服升輅後隨至門外儀衛繖扇
列于太廟南門外之左右導引官導皇帝詣御輦前贊
跪皇帝跪太常卿跪奏請太宗文皇帝神主降輦詣太
廟祔享奏訖贊俯伏興皇帝俯伏興導引官導皇帝捧

神主由左門入典儀唱樂舞生就位執事官各司其事
至丹陛典儀唱太宗文皇帝謁廟内賛奏請詣神主前
至廟前内侍捧神主置褥位朝于北皇帝於神主後行
八拜禮各廟俱八拜禮畢内侍捧神主太常卿立壇東
西向唱賜座皇帝搢圭内侍捧神主進于皇帝皇帝捧
神主安于座導引官導皇帝詣拜位行祭禮如時享儀
文官五品以上武官四品以上隨班行禮禮畢太常卿
於神主前跪奏請太宗文皇帝神主還几筵奏訖導引

官導皇帝捧神主由廟左門出至門外安奉于御輦儀衛繖扇導從如來儀皇帝升輅後隨至午門外儀衛止皇帝至思善門降輅釋祭服易衰服隨御輦至几筵殿前內侍於輦前跪奏請神主降輦升座內侍奉神主升座訖內導引官導皇帝由殿左門入行安禮禮如前儀禮畢皇帝釋服還宮明日百官素服烏紗帽黑角帶行奉慰禮

一大祥奉安神主神座儀物于太廟前一日遣官祭告太

廟至日上祭告几筵殿皇太后皇后以下各祭一壇王
府遣官共祭一壇在京文武官員共祭一壇
一禫祭遣親王詣陵行禮
洪熙元年遺詔山陵制度務從儉約喪制用日易月皆
以二十七日釋服毋禁嫁娶音樂在外親王藩屏為重
不可輙離本國各處總兵鎮守備禦重臣及文武大小
官員亦毋擅離職守聞喪之日止於本處朝夕哭臨三
日悉免赴闕行禮其本部奏議事宜自聞喪日為始不

鳴鍾鼓在京禁屠宰十三日諸王世子郡王及王妃郡主以下並遵遺詔喪服二十七日而除既上尊謚禮畢乃頒詔是日百官素服烏紗帽黑角帶先俟于承天門外上翼善冠素服黑角帶御奉天門執事官入行五拜三叩頭禮鴻臚寺官奏請陞殿鳴鞭訖序班設詔案尚寶司用寶畢鳴讚唱請頒詔以詔授禮部官置于案序班舉案由左門出用傘導至承天門文武百官先行四拜禮平身贊禮稱有制百官跪聽開讀訖再行四拜禮

禮畢百官以次出祔廟後上仍素服御西角門視朝遇時享等禮太常寺奏祭祀其日早鳴鐘鼓上始服黃袍御奉天門視朝時享畢仍素服御西角門視朝至禫祭後始釋素服

成化二十三年大祥以後儀前期三日齋戒前一日遣官詣太廟行祭告禮用祝文至日侵晨設酒果於几筵殿設神主輦一冊寶亭二于殿前丹陛上上服淺淡服行祭告禮畢司禮監官詣几筵殿前跪奏請神主升輦詣

太廟奏訖内侍捧神主冊寶俱由殿中門出安奉于輦

及冊寶亭内侍擎執繖扇侍衛如儀上隨行至右順門

上易祭服升輅後隨至午門外儀衛繖扇導至廟街門

内儀衛繖扇分列于太廟南門外之右上降輅司禮監

官導上詣神主輦前贊跪上跪司禮監官于上左跪于

神主輦前奏請神主奉安太廟奏訖贊俯伏興上俯伏

興導引官前導内侍捧神主冊寶前行上後隨由中門

入至寢廟奉安訖上叩頭興導引官導上由殿東門轉

至丹陛上祭祀如時祭儀樂設而不作用祝文文武官具祭服隨班行禮祭畢上仍祭服升輅詣武英殿前降輅升几筵殿奉迎神位内侍舉神位亭前行由中門出上升輅後隨由思善門入至奉先殿門外上降輅司禮監官導上詣神位亭前贊跪上跪司禮監官于上左跪于神主亭前奏請神位奉安奉先殿奏訖贊俯伏興上俯伏興導引官前導内侍於亭内捧神位前行上後從由中門入至奉先殿奉安訖上叩頭興就位行祭告禮用

酒果用樂用祝文至禫祭免朝一日擇日遣官詣陵致

祭

明會典卷九十

杭州伍子胥廟稱號與蘇州同

杭州靈衛廟祀宋錢塘令朱躍暨金勝祝威二將

杭州都詹事徐贊善二祠祀洪熙宮僚都濟徐善述

杭州于少保祠祀兵部尚書于謙

紹興南鎮廟會稽山之神

紹興孝女廟祀漢孝女曹娥後配以宋孝女朱娥

仁和褚公廟祀唐臣褚遂良

山陰慇孝廟祀宋孝子蔡定

會稽旌忠廟祀宋南渡時義士唐琦

嵊縣貞婦祠祀宋臨海王貞婦

蕭山劉侯廟祀漢郡守劉寵

蕭山德惠祠祀宋縣尹楊時及本朝魏尚書驥

嚴州烏龍廟今稱以本名

金華越國公祠洪武初祀忠臣胡大海近以按察副使陶成配享

金華正學祠祀宋儒何基王柏元儒金履祥許謙四人

温州仁濟廟祀晉郡人周凱

温州忠惠廟 祀宋死事人徐震

温州忠烈廟 祀宋教授劉士英

温州忠惠廟 祀宋死事臣張理

青田誠意伯廟 祀洪武初劉基

樂清忠烈侯廟 祀唐死事人田居邠

嘉興陸宣公祠 祀唐相陸贄

海寧許侯廟 唐忠臣許遠生於海寧特祀之

江西

南昌忠臣廟祀洪武初平章趙德勝樞密判官李繼先左副指揮使劉齊統軍元帥許珪右副元帥趙國昭同知元帥朱潛元帥副使牛海龍千户張子明張德山百户徐明總管夏茂江西行省都事葉思成知洪都葉琛臨海同知趙天麟等一十四人

新淦蕭公廟祀邑人蕭伯軒及其子叔祥孫天任

萍鄉甘侯廟祀豫章太守甘卓

宜春仰山祠祀宜山二龍之神

廬陵忠節祠祀宋歐陽文忠修楊忠襄邦乂胡忠簡銓周文忠必大楊文節萬里文忠烈天祥本朝劉忠愍球李忠文時勉

廣信張叔夜祠景泰中以永豐知縣鄧顒死節配享祠中

貴溪謝文節祠祀宋忠臣謝枋得

饒州忠臣廟在康郎山祀樞密同知丁普郎張志雄等三十五人皆國初死戰者

九江崇烈廟祀元江州總管李黼以其姪秉昭及義兵萬户李宗可配享

九江狄梁公廟祀唐司空狄仁傑

湖廣

德安淮瀆廟大淮之神

武昌昭勇廟祀孫吴將軍甘寧

常德陽山廟 祀陽山之神以征南將軍梁松配享

道州周濂溪祠

沅州英顯廟 祀唐刺史林公

沅州顯應廟 祀明山之神

長沙洞庭廟 祀洞庭湖龍神

湘陰黄陵廟 祀舜二妃

湘陰屈原廟 今稱楚三閭大夫屈平氏之神

衡州南嶽廟 衡山之神

岳州謝晦廟今稱宋荆州刺史謝公之神

澧州彭思王廟祀唐刺史李元則

沔陽馬侯廟祀漢新息侯馬援

沔陽諸葛武侯祠

寶慶賀參政祠洪武初參政賀興隆死事立祠祀之

龍陽潘將軍廟祀孫吳潘太常濬

龍陽張將軍廟祀漢將軍張飛

四川

成都江瀆廟大江之神

成都三守廟祀蜀郡太守秦李冰漢文翁宋張詠

成都先主廟以諸葛武侯配享

合州鄉賢祠舊有祠後增祀宋守臣王堅及安撫使張珏

潼川旌忠廟祀南唐東川節度使夏魯琦

馬湖顯應祠以元人于法之神著靈彼土祀之

龍州李龍陽廟州人李龍遷仕梁有功德今稱梁龍陽李公之神

福建

福州靈濟宮祀南唐徐知誥知訓兄弟

條官麻剌王饗堂永樂間麻剌國王入貢卒于條官賜謚康靖令歲祭其墓

建寧靈通廟祀唐京畿令謝夷甫

建安朱子祠以文肅黄榦文簡劉爚文正蔡沉文忠真德秀配享又潋州亦有祠

將樂道南祠祀宋儒楊時

延平威寧廟祀五代閩將劉瓊

延平顯惠廟祀隋汀州刺史穆肅

延平旌福廟祀宋將樂令陳擄

尤溪忠顯廟祀宋烈士余望

尤溪忠愍廟祀宋武節郎趙師槚

福陽熊去非祠祀宋儒熊禾

汀州漁滄廟祀唐銀青光禄大夫樊令

汀州王推官祠祀景泰中推官王得仁

上杭褒忠祠祀正統中巡按監察御史五驥及福建都指揮丁泉

廣東

廣州南海廟南海之神

廣州天妃廟今山東直隸諸處多有廟不具載

廣州楊都堂祠祀景泰間僉都御史楊信民後以按察副使毛吉配享

南海真武靈應祠

南海忠義祠洪武初祀南海民關敏

崖山三忠祠祀宋忠臣文天祥陸秀夫張世傑

韶州張文獻及余襄公祠祀唐張九齡宋余靖近以唐刺史鄧文進配享于文獻祠中

肇慶包孝肅公祠祀宋郡守包丞相拯

瓊州靈山祠神有六曰靈山曰香山曰瓊崖曰通濟曰定邊曰班帥今並祭之

瓊州高山廟祀毘耶山之神

電白高凉夫人廟祀神高州太守馮寶妻洗氏

電白靈湫廟今稱以本名

廣西

南寧三公祠祀宋狄青孫沔余靖後配以邕守蘇緘及推官譚必

慶遠葉叅議祠天順間府同知葉禎父子同死事贈官歲祀之

雲南

雲南二忠祠祀洪武間使臣王忠文公禕及尚書吳雲

黔寧王廟祀西平侯沐英以其子定遠王晟配

貴州

鎮遠侯廟祀永樂中總兵官顧成

已上在外府州縣

明會典卷八十五